

經部

欽定四庫全書

經部

周易要義 目錄 綱領 卷一上

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣汪師曾

校對官中書臣吳向華

謄錄監生臣吳炳文

御題魏了翁周易要義

華父師敬子李燔字其學傳紫陽紫陽注周易獨稱卜筮方舉占意有謂恐人涉荒唐朱子作本義首列筮儀每卦明著象占使人知觀象玩辭而不涉於讖緯魏乃宗正義刪繁取其臧釋文考陸氏兼引馬融鄭康成王弼簡以得其要約而頗致詳彝尊尚弗知朱彝尊經義考未載此書希寶誠吉光開宗闢虛元孔門教用彰其原序云傳易者更相祖述惟魏世王弼之注獨冠古今江左諸儒並傳其學其江南義疏十有餘家皆辭尚虛元乃義涉於釋氏非為教于孔門也三易明周稱蓋謂取岐京叶乾健具

四德坤順惟隨倡牝牛而曰馬牝馬行无疆此詩解利牝馬之貞謂坤是陰道假借柔順之象以明柔順之德耳謂不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆然予更思之仍即一乾剛坤之牝馬正承乾為馬而言蓋馬乃純陽而在坤則為牝馬故乾直曰利貞而坤云利牝馬之貞則坤之四德一乾之四德仍是以順為吉乾坤分去聲既定餘卦推類明叶大端弗失正十翼臣之良出處益卓然正色立朝綱豈徒托空言用易誠有常四庫廣搜羅櫝柱出珍藏鈔刻俾歸之牖世文教昌卷首題五言用貢世守長

經部一

周易要義　易類

提要

臣等謹案周易要義十卷宋魏了翁撰了翁字華夫號鶴山臨邛人慶元五年進士官至資政殿大學士參知政事僉書樞密院事事迹具宋史本傳了翁以說經者但知誦習成言不能求之詳博因取諸經註疏之文據事

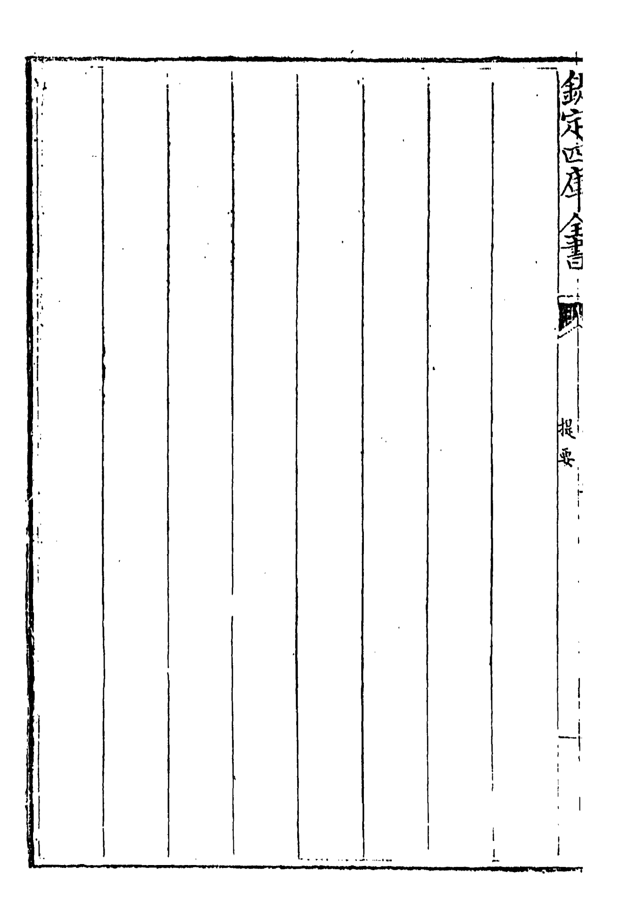
別類而録之謂之九經要義此其中之第一部也方回桐江集有周易集義跋戕了翁嘗言辭變象占易之綱領而繇彖象爻之辭畫爻位虛之別互反飛伏之說乘承比應之例有不知則義理闕焉蓋其大旨主於以象數求義理折衷於漢學宋學之間故是編所録雖主於注疏釋文而採掇謹嚴別裁精審可謂剪除枝蔓獨擷英華王禕雜説云孔頴達

作九經正義往往援引緯書之説歐陽公常欲刪而去之其言不果行迨鶴山魏氏作要義始加黜削而其言絶焉則亦甚與以廓清之功矣明萬歴中張萱重編内閣書目載九經要義尚存儀禮七冊禮記三冊周易二冊尚書一冊春秋二冊論語二冊孟子二冊又類目六卷本共為一編令諸經或存或佚不能復合故以以世有傳本者各著於録朱彝

尊經義考羣經類中載九經要義二百六十三卷注曰分見各經然各經皆載要義而易類則但據宋志載了翁周易集義六十四卷不載此書似乎即以集義為要義考方回周易集義跋曰鶴山先生謫靖州取諸經注疏摘為要義又取濂洛以來諸大儒易說為周易集義則為二書審矣乾隆四十二年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

上六經正義表

臣無忌等言故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔頴達宏才碩學名振當時貞觀年中奉詔修撰雖加討覈尚有未周爰降綸綍更令刊定勑太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣無忌司馬上柱國英國公臣勣尚書左僕射兼太子少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書左僕射兼太子少傅監修國史上護軍北平縣開

國公臣行成光禄大夫侍中兼太子少保監修國史上
護軍蓨縣開國公臣季輔光禄大夫吏部尚書監修國
史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光禄大夫守
中書令監修國史上騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文
館學士臣谷那律國子博士弘文館學士臣伯莊朝議
大夫國子博士臣王德韶朝散大夫行太學博士臣賈
公彦朝散大夫行太學博士弘文館直學士臣范義頵
朝散大夫行太常博士臣柳宣通直郎守太學博士臣

齊威宣德郎守國子助教臣史士弘宣德郎守太常博士臣孔志約右内率府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學助教臣鄭祖玄徵事郎守太學助教臣隨德素徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守太學助教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林郎守四門助教臣王真儒等上稟宸旨傍摭羣書謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月二十四日

二漢祖述江南虛玄惟王輔嗣獨冠

傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絶倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也

王氏七日來復即易緯六日七分之成數

至若復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣
從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云
七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則
是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消
至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引
易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事
至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分
舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之

注若此康成之説遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎

先甲先庚王鄭異義

蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之説以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取

夫易者變化之揔名改換之殊稱聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既義總變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也鄭玄依此義作贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱

改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注
意本不如此而又不顧其注妄作異端

進疏解姓名

謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守太學助教臣
趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉勅與前
修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉蘇德融等對
勅使趙弘智覆更詳審為之注疏解經凡十卷

易一名而含三義

則伏羲雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之

不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无為之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易_{音亦}也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此為變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義

重卦有四說當從王氏以伏犧為正

孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是

時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未為得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者之事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中

間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而為罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契葢取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黄帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其為功也

豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有葢取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自重為六十四卦為得其實其重卦之意備在說卦

連山歸藏代號周易亦取岐陽名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲歸藏黄帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之

代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字

一說卦爻辭皆文王一說爻辭周公

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其

出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂為文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰烈山氏黄帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周别於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以别餘代故易緯云因

用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周

有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經凖此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王因而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以為驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用享於岐山武王剋殷之始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王

公者以父統子業故也

上下二篇文王所定

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦

之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

鄭學隨經分彖象通為十翼

其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各别彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上

象一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七説卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此説故今亦依之

自商瞿至漢晉傳易不絶

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絶案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易為卜筮之書獨得不禁故傳授者不絶漢興田何授東武王同子

中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大畧傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

孟喜前已題上下經字緯文鄙偽

但子夏傳云雖分為上下二篇未有經字經字是後人

所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信

卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象于萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也

周易要義卷一上

宋　魏了翁　輯

乾

一釋卦名義象體及卦德

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示于人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之

二天氣起子陽潛在下故勿用

初九潛龍勿用正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起于建子之月隂氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言于此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用

三卦位上有末義初有下義

第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言

下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖曰棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此

四

蓍為數爻卦辭之本

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣傚萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍為爻卦之本爻卦為蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據

此諸文皆是用蓍以求卦先儒之説理當然矣

五陽爻稱九陰爻稱六其説二

然陽爻稱九陰爻稱六其説有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得

老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之别名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

六

王氏二五爲大人鄭謂二見五之大人

九二見龍在田利見大人出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉正義曰天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人為

天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人各别但易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地

上所田食之處

七　乾六爻子至巳謂正三五七九者非

諸儒以為九二當太蔟之月陽氣發見則九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於

時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六吕陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无别

八九三位不中履重剛故惕厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安

其尊也下不在田未可以寧其居也正義曰處下體之極者終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此别也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛强好為險難

九諸儒以若厲為如危於上下文不合

夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之

前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸儒並以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之

十九三以位畢免咎上九以位尊貽悔

竭知力而後免於咎者正以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶畢故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上畢

勝於尊
一十有悔謂當有此悔設法戒之
上九亢龍有悔正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰
亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天
位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶
但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引
堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文
既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言

有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言
其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更
取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔元吉是也但
聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其
正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天
位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢
故聖人設法以戒之也

十二 夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉至咸寧正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故畧例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名為彖也此彖釋乾與元亨利貞之德諸儒所說此彖分觧四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之

十三大哉至利貞釋四德首出聖人

大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也

乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨

通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然

而改謂之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之别命者人所禀受若貴賤夭壽之屬是也保合太和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會太和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在衆物之上最尊髙於物

似頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也

十四 聖人象乾立化亦有此四德

聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

十五 凡物壯者皆有衰惟天運日過一度

象曰天行至不息正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦天行健行者運動之稱健者强壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健為釋偏説天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦

十六

六十四象不同乾坤不顯上下體

凡六十四卦説象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水

在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下

違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而為卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而為文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附于地剥也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上于天夬也澤上于地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火

下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下别更詳之

十七有假象實象

先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實無此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象

十八諸象不包在下者稱先王與后

出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後舉下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是舉下象而稱上象之下亦義取

若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享于帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

十九 乾坤易之門特作文言此文凡六節

文言曰至利貞正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戸邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奥故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但賛明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用

陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德為行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今各依文解之

十二　元亨利貞配四時五行

莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美

之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不

載故不言也

二十一 四德配五事則仁禮義信不言知於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論知者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故畧知不言也

二十二 諸卦有四德三德二德一德无德

諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四

德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兊渙小過凡六卦就三德之中為文不一或總稱三德於上更别陳餘事於下

若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨或多在事上言之或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨

二十三 凡卦亨貞連事起文者不數

以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎

卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德亦有全无德者若豫觀剥晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大畧唯有凶卦无德者若剥蹇夬姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之

二十四　文言第二節設問以釋潛龍

初九曰潛龍勿用至潛龍也正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不

見善而心亦无悶心以為樂已則行之心以為憂已則違之確乎其不可拔者身雖遯物推移潛隱避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

二十五 二爻漸見若舜漁陶民化之時

九二曰見龍至君德也正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存

其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濵以器不窳民漸化之是也

二十六 以異於諸爻特稱易曰又云君德

易曰見龍在田利見大人君德也者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

角而角動是也同氣相求者若天欲雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此聲氣水火皆無識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而

二十七 明終敝故不驕知至至故不憂

是故居上位而不驕在下位而不憂居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也

二十八 上廣陳同類感應明聖作物覩

九五曰飛龍至其類也正義曰此明九五爻之義飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宫而宫應彈

云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類

二十八　下有異類相感有遠事相感

亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絶銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者為

萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪緼和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天産地産大司徒

感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢時黄星後為曹公之兆感應之事廣非片言可悉

二十九

餘爻說龍九三君子各隨其義

乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自强不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然

後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉統而舉之乾體皆龍别而叙之各隨其義

三十 上九无位六爻皆无陰是无民

上九曰亢龍至有悔也正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也髙而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不為之輔助也是以動而有悔者聖人設戒居此之時不可動作也

三十一

文言第三節說六爻人事所治

故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖於此潛龍之時在畢下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二

以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治

三十二　文為人位為時人不妄動時可知

夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之為德不為妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也

三十三　經惟言時舍注言時之通舍

見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以

時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時

文言第四節以天氣明六爻三十四

潛龍勿用至見天則正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息

言與時偕行也偕俱也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則

三十五 文言第五節明四德始終

不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而貞者必性情也正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之義也性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正

三十六　合散消息與體相乖爻所以明情

其六爻發揮之義案畧例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願

違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情

三十七 陽居陽為得位陽得陽為无應

輔嗣之意以初為无用之地上為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位乾彖云六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位畧例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽

為无應此其六爻之大畧其義具於繫辭於此畧言之

三十八 文言第六節又明六爻之義

君子以成德至弗用也正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更為第七節義或當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故先開此語也

周易要義卷一上

欽定四庫全書

經部

周易要義卷一下

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣汪師曾

校對官中書臣吳甸華

謄録監生臣吳炳文

周易要義卷一中

宋 魏了翁 輯

坤至需

一文王卦辭利牝馬之貞與乾異

☷☷ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道者

也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞假借柔順之象以明柔順之德也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍

為劣所行亦能廣遠象地之廣育

二陰不爲唱故先迷後得主利

君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也

三陰喪朋則吉猶人陰柔而之剛正

西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以

陰請陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室凡言朋者非唯人為其黨性行相同亦為其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

四大與至始與生統天與承天之異

正義曰至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合

會无疆凡言无疆者具有二義一是廣博无疆二是長久无疆

五　象在經辭後輔嗣始分附爻下

象曰履霜至冰也正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

六 褚云履霜初至三堅冰四至上

隂始凝也者釋履霜之義言隂氣始凝結爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其隂柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六隂陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒

七 六二居中得位極地之質

六二直方大不習无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而无不利

象曰六二之動直以方也動而直方任其質也不習无不利地道光也正義曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也具包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極

於地體地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也

八居陰極不為物始含章待時

六三含章至光大也正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不為事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但内含章美之道待時而發是

以時發也或從王事知光大者釋无成有終也旣隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大

九　括囊謂閉其知

六四括囊至不害也正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義施其謹慎不與物競故不被害也

十　黄裳以柔順處盛位

六五黄裳元吉黄中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也

十一 陰盛似陽陽所不堪故戰而傷

上六龍戰于野其血玄黄陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野正義曰龍戰于野其血玄黄者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽

氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰于卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黄

十二　積柔致禍故於初六言善惡之積

積善至言順也正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起

皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之

十三

黄中至暢發外内俱善

君子黄至之至也正義曰此一節明六五爻辭也黄中通理者以黄居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黄中通理是美在其中有美在於中必通暢於外

故云暢於四支四支猶人手足比於四方物務也外内俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也

十四

玄黄言隂陽俱傷莊氏云上六雜氣

隂疑於陽必戰者隂盛為陽所疑陽乃發動欲除去此隂隂既强盛不肯退避故必戰也為其嫌於无陽故稱龍焉者上六隂盛似陽為嫌純隂非陽故稱龍以明之猶未離其

類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故為陽所傷而見血也夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄者釋其血玄黄之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黄也天色玄地色黄故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

十五 屯乃元亨亨乃利貞與乾四德異

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞剛柔始交是以屯不交則否故

屯乃大亨也大亨則无險故利貞

十六屯為坎宫二世卦諸卦放此

屯張倫反難也盈也坎宫二世卦否備鄙反

十七陰德始交為難利建侯以寧之

勿用有攸往往益屯也利建侯得主則定正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯

乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又别言利建侯不如乾之元所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

君子法屯象以經緯綱綸 十八

象曰雲雷至經綸正義曰經謂經緯綸謂綱綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云君子

以經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯此君子之事非其義也

屯初動則難生故磐桓居貞建侯

初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於强民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也

二十

二志在五而不從初故屯邅馬班如

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字志在乎五不從于初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字屯如子

夏傳云如辭也邅張連反馬云難行不進之貌乘繩證反四馬曰乘下及注並同鄭云馬牝牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相牽不進貌鄭本作般正義曰女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則復故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十

年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適於五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也

二十一　女子十年乃字猶寇近應遠久乃合

此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於

此

二十二 即鹿无虞或作麓君子幾有二音

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯邅也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也鹿王肅作麓云山足幾徐音祈辭也注同又

音機近也速也鄭作機云弩牙也正義曰幾為語辭不為義也知此幾不為事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃為幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得為幾微之義

二十三 屯膏而不光故小貞吉大貞凶

九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間

小貞之吉大貞之凶正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小貞為吉若大人不能恢弘博施是大貞為凶

二十四 以剛處中能斷疑故童蒙求之

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑

也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則
瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者
也蒙莫公反蒙也稚也稽覽圖云无以教天下曰蒙方
言云蒙萌也離宮四世卦童如字字書作僮鄭云未冠
之稱
二十五 初筮不剖決告之而再三瀆蒙不如不告
正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通

即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者决疑之物童蒙既来求我我當以初始一理剖决告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為决疑師若以廣深二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也

二十六

内險外止為蒙時所願者以亨行

象曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則閡山不知所適蒙之義也蒙亨以亨行時中也時之所願唯願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也初筮告以剛中也謂二也二為衆陰之主也无剛失中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也正義曰再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此以上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

二十七　蒙發疑明刑與說皆當以往則吝

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也象曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也以正

法制故刑人也正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云杻謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往往之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人

者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

二十八上不求三而三求上故云見金夫

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之

故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利取七住反

二十九 陽主生息故言實

正義彖曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也陽主生息故稱實隂主消損故不得言實

三十 自有孚至大川爲繇辭

䷄ 乾下坎上 需有孚至大川正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故需有孚言需之為體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也

三十一 需險在前以剛健而進故利涉

利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川

三十二 需字從雨重而者訓養讀為秀

需音須字從雨重而者非飲食之道也訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直上者畏上坎也坤宮遊䰟卦

三十三不云險不云雨不云天上有雲

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上于天者天之欲雨待時而落所以明需天惠將

施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂上時掌反干寶云升也王肅本作雲在天上

三十四 用恒守常不能見幾乃得无咎

初九需于郊至未失常也正義曰但難在於坎初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已

三十五 近難需沙而寬衍在中

九二需于沙小有言終吉轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也沙沙如字鄭作沚正義曰沙是水傍之地去水漸近待時於沙象曰需于沙衍在中者衍謂寛衍去難雖近猶未逼於難而寛衍在其中也故雖小有言以吉終也

三十六 陰陽相傷稱血居坎之始稱穴

六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相

近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也辟音避

三十七　九五居中得正无所用需

九五需于酒至中正也正義曰需于酒食貞吉者五既為需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也

三十八 以一陰為三陽主故須敬乃吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不為禍害乃得為已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速名也不須名喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既

通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而為三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨

周易要義卷一中

周易要義卷一下

宋　魏了翁　輯

訟至履

一訟必有孚不可長利見大人

☵☰ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉訟才用反爭也言之於公也鄭云辯財曰訟離宫遊魂卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作咥云讀為躓猶止也鄭云咥覺悔貌終凶利見大人不利涉

大川正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不合情相乖爭而致其訟凡訟之體不可安興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

二險而健所以訟惟中止乃吉

彖曰訟上剛下險險而健訟正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虚退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也

三 訟雖不枉而至於終竟亦凶

雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

四不云水與天違行訟自健者始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起

必剛健在先以為訟始故云天與水違行也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

五竄不可據強故云人三百戶无眚

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非為竄也竄而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼

還歸逋竄其邑若其邑强大則大都偶國非逋竄之道

人三百户无眚者若其邑狭小唯三百户乃可也

六十里爲成定受田三百户

三百户者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百户者一成之地也鄭注云不易之地歲種之一易之地休一歲乃種再易之地休二歲

乃種言至薄也茍自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇甚言患必來也故王肅云若手拾掇物然釋注以剛至災未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此意則經稱其邑二字連上為句人三百戶合下為句

六三食舊德謂順從上九以保所有

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不為上九侵奪故保全已之所有故食其舊日之德禄位貞厲者貞正也厲危也象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得

其吉食舊德也

八九五以中正為訟主故元吉

九五訟元吉處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉

九二五皆為主一卦兩主者非一

此卦之内斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二為主也此注又云為訟之主用其中正以斷枉直是五又為主也一卦兩主者凡諸卦之内如

此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在於初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬幾與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又居尊止爲一主也若比之九五之類是

也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也

十

在下象者稱來亦有下往上而稱來

案上象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正可知象辭剛來得中非據九五輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱

來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也

十一

以訟受服不足敬故終朝三褫

上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也錫星歷反又星自反賜也鞶步干反馬云大也徐

云王肅作槃正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也

十二 丈人嚴莊之稱馬云貞丈人絶句

☷☵ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得

吉无咎馬云二千五百人為師坎宫歸䰟卦貞丈人絶句丈人莊嚴之稱鄭云能以法度長於人

十三
師貞謂衆正剛中九二險順上下體

貞之為正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行

師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也言丈人能備此諸德也

十四 地能包水是容畜之象

象曰地中至畜衆正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在

水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也畜敕六反聚也王肅許六反養也

十五 師出不以律否臧皆凶

初六師出以律否臧凶為師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶否音鄙惡也注同馬鄭王肅方友反正義曰初六師出以律者律法也否謂破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意

所明雖臧亦凶象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義

十六 閫外得專而言失令有功不赦

失令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡為師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行苟順私情故違君命

犯律觸法則事不可赦耳

十七在師中吉注吉屬下象吉屬上

九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中吉也象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其

有功能招懷萬邦故被王三錫命也觀注之意以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則以吉字屬上此吉之一字上下兼該故注文屬下象文屬上但象畧其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也

十八

兵法右背高故左次未失常

六四師左次无咎得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之象曰左次无咎未失常也雖不能有獲足以不失其常也正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

九十長子九二居中弟子六三失位

莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子

輿尸使不當也謂六三失位也

二十 大君正此上六之功戒用小人

上六大君至亂邦也正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也

象曰大君有命以正功也者正此上六之功也

二十一 地與水相得故曰比

䷇ 坤下坎上 比 比毗志反卦內並同彖云輔也序卦云比比也子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又補履反坤宮歸魂卦

二十二 原筮以求比之无咎惟元永貞

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也處比之時將原筮以求无咎其惟元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九

五乎正義曰比吉也者釋親比為善言相親比而得吉也輔也者釋比所以得吉比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是相輔助也謂衆隂順從九五也自此以上釋比名為吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也元大也永長也為已有大長貞正乃能原筮相親比之情得从長而无咎

二十三 上體故云外比四比五故云從上
六四外比之貞吉外比於五履得其位比不失賢處不
失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也六四外比之
至從上也正義曰六四上比於五欲外比也居得其位比
不失賢所以貞吉凡下體為內上體為外六四比五故
云外比也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位
故稱賢也五在四上四往比之是以從上也
二十四 注顯比則所親狹故常失前禽

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉為比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上道也

二十五

注以上使中謂九五堪為王者之使

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也正義曰所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向已者則舍之而不害禽順去背已而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中者釋邑人不誡之義所以已邑之人不須防誡正由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不横加无罪正由在上使

中也中謂九五也此九五雖不得為王者之身堪為王者之使以居中位故云上使中也

二十六 比之无首謂卦終後夫

上六比之无首凶无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也

二十七 巽惟畜止九三為密雲不為雨

☴☰ 乾下巽上 小畜亨不能畜大止健剛志故行是以亨畜本又作蓄同敕六反積也聚也卦内皆同鄭許六反養

也巽宫一世卦正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是隂柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上升隂能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但為密雲初九九二猶自上通所

以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

二十八 密雲乃自我西郊未足為雨謂四五

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而為雨今不能制初九之復自道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故

密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨今上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行

二十九　彖總二象象明一爻故雨不雨異

彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故

曰既雨既處也正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦總二象明上

體不能閉固下體所以密雲不能為雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反他皆倣此

三十

風在天上未及物但修德待時

象曰風行至文德正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但修美文德待時而發

風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行天上

三十一 凡大象或取卦象或取卦名

凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辨上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子

以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此

三十二　陰畜陽故有貞厲幾望征凶之戒

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進

必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣

三十三 大畜畜極而通小畜積極而後能畜

夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九

三則興說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至於上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

三十四 六三爲履主故云履虎尾謂履危

兌下乾上 履虎尾不咥人亨正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾爲危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得

亨通猶若履虎尾不見咥齧於人此假物之象以諭人事彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨艮宮五世卦

三十五 以爻言三履二以象言上天下澤

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志正義曰君子以辨上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辨上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故也

三十六　六三陰居陽柔乘剛故為眇為跛

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而况以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武加人為于大君行未能免於凶而志存于五頑之甚也

三十七　九四多懼故履虎尾愬愬

九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽承陽處多懼之

地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也愬山草反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云驚愕也馬本作虩音許逆反云恐懼也說文同廣雅云懼也

上九視履考祥其旋元吉　居極應說履道成故可考祥

極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉

周易要義卷一下